# 周易揆

# 周易揆卷之三

明　嘉善塞菴錢士升著

謙 ䷎ 艮下坤上　互坎震

王弼曰吉凶悔吝生乎動者也動之所起興于利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也

謙亨君子有終

艮下坤上乾坤交矣亨彖君子指九三艮之制在三艮終萬物又上應坤六代終故曰君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道下濟二句就卦體釋謙亨天道虧盈以下引起人道釋君子有終艮上一爻乾所索也居

坤之下一陽上止不爲羣陰所掩故曰天道下濟而光明坤居艮上承天時行故曰地道卑而上行虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言害盈福謙以理言惡盈好謙以情言謙尊而光卑而不可踰承人道言三爲艮上爻尊而光也居上卦之下勞謙而萬民服卑而不可踰也結言君子之終卽以卦辭與九三也自疏

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山體高今在地下其于人道高能下下謙之象

也裒爾雅訓集並无減義當是以裒集之多者而益其寡以多益寡則各得其平矣自疏

馮氏曰凡大象皆別立一意此君子治一世使謙之象非君子謙德之象象與六爻全无此意山在地上曰剝五陰合力以剝一陽惡其高耳移艮于坤下歛然自卑遠剝之害也

初六謙謙君子用涉大川吉〇象曰謙謙君子卑以自牧也

艮在下初六又居艮之下故曰謙謙互坎水震

不涉川象用涉言用此以涉然後吉也

卑以自牧者我山最高僨驕難下須降伏馴擾若牧牛然也老子云人之所惡惟孤寡不穀而王公以爲稱釋氏亦有牧牛圖

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

卦畫與小過同有飛鳥遺音之象艮爲山虛谷生響又爲黔喙皆鳴象又互震爲善鳴

蘇解曰雄鳴則雌應故易以陰陽唱和寄之于

鳴謙之所以爲謙者三也其謙也以勞故聞其

風者莫不相從于謙六二其隣也上九其配也故皆和之而鳴于謙而六二、又以陰處、内卦之、中其謙出于性故曰貞吉中心得者、明其非出于聲音笑貌也、與中孚九二中心願同義

九三、勞謙君子、有終吉、○象曰勞謙君子、萬民服也

爻詞以吉字代卦詞亨字謙上加一勞字蓋謙非難勞而謙爲難三稱君子謙之則也初稱君子謙之志也惟卑故成謙惟上故不得志

老子云○聖人欲上人○以其言下之欲先人○以其身後之○是以處上而人不重處前而人不能害○是以天下樂推而不厭○但多一欲字此有心无心之辯欲字不害即大学欲治其國欲字一例

六四无不利撝謙○象曰无不利撝謙不違則也

四下乘勞臣上逼謙主皆非利也柔而得正上奉謙德之君下讓勞謙之臣撝布其謙不違法則何不利之有又撝通作麾或曰麾在上者使下也九三爲卦主謙之則也四五上皆居山上

過盈之象四重陰好下故撝五上使退從三也

艮爲手撝象

六五不富以其鄰利用侵伐无不利。象曰利用侵伐征不服也

六五不言謙者以柔居尊虛中能受不富即謙也鄰謂四與上坤爲衆又互震行險而順行師之象蓋萬民雖服而中有不服者侵伐自不容已如舜之征苗文之過密是也揖讓征誅皆謙之則若過于謙順不爲正之豈中正之則哉然

征伐乃聖人因坤有師象設言以明謙能用衆。非實指其爻也。解者或指三四，或指五，固矣。自疏

上六鳴謙利用行師征邑國○象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六與九三應其鳴謙與三同志未得者以柔居上非其心之所安不若二之柔中自得其卑牧之志也況在震震爲行用之行師僅可治其私邑蓋以柔居柔不能如五之侵伐无不利也然猶不至于悔吝者以其謙也

豫 ☷☳ 坤下震上 互艮坎

豫有三義十日備豫繫辭傳重門擊柝以待暴客蓋取諸豫是也一曰說豫序卦傳言以喜隨人一曰佚豫雜卦傳謙輕而豫怠是也三說相爲首尾說豫始于備豫極于佚豫此卦震動坤順順理而動上下皆應大象所言說豫也六爻所言逸豫也

豫利建侯行師

建侯震象行師坤象四爲出震之長子又帥師

之丈人故利建侯行師屯有震无坤止言建侯○謙有坤无震○止言行師○此震坤合○故兼言也○

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛應志行以爻言豫之才也順以動以卦言豫之德也坤下震上司空季子以爲母老子强令九四一陽逼近九五君不威而臣太重侯伯之

卦也動而順則為桓文之翼戴動而逆則為曹馬之姦雄故夫子惓惓于順動致意焉過謂失太慶忒謂愆候震為天威互坎為法律刑罰之象象言作樂○彖傳又言刑罰○刑罰不中○最足干和○必刑清民服○而後太和洋溢也○贊易或言時或言時用或言時義時其所遭也用其所致也義其所寓也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

陽氣冬潛地中春奮爲雷陽氣暢娛萬物說豫故曰雷出地奮豫豫喜意也作樂所以飾喜也雷以發揚造化而鼓天地之和樂以發揚功德而召神人之和殷盛也朝覲聘享祭祀皆用樂惟郊祀上帝乃合古今之樂極於九奏也互坎爲樂律帝出乎震上帝之象互艮爲門闕坎爲隱伏宗廟祖宗之象

雷天氣。聖人作樂以應天。澤地形。聖人制禮以配地。出奮者性。故樂由中出以彌性。上下者形。

故禮自外作以制形。樂。由。陽。來。雷地天地之交
也。故調和諧合而樂。興。禮。自。陰。作。天澤天地之
判也。故高下散殊而禮制。故易禮樂之大宗也。
初六鳴豫凶。象曰初六鳴豫志窮凶也
初與四應不勝其躁而遽以豫鳴封初非窮其
志窮矣故凶
六二介于石不終日貞吉。象曰不終日貞吉以
中正也
二中正無應介于二陰之間初應四而鳴三比

四而盱二獨屹然如石安靜堅確故思慮明審
吉凶之幾不俟終日而後決也安靜坤體也堅
確互艮也見幾明決艮之光明也六爻惟二五
不言豫二貞吉不爲豫也五貞疾不能豫也
六三盱豫悔遲有悔㊀象曰盱豫有悔位不當也
六三比四上視不能自立其悔宜矣幸互艮止
速去可免而陰體遲疑不能早決則悔何時已
乎先曰悔者示人致悔之端後曰悔者勉人改
過之勇盱豫與介石反遲與不終日反中正與

不中正故也三四上下之交故有遲疑之戒

九四由豫大有得勿疑朋盍簪○象曰由豫大有得志大行也

獨體陽爻衆陰從之得豫由豫也一陽而得五陰大有得也震爲大塗由豫然上有逼君之疑○下有得衆之疑○勿疑者○大臣身任天下○无他顧也○但一時朋類初三皆邪二獨貞貞者難致邪者易昵惟開誠布公不以樂已而附不以守貞而避權在巳應在人而已私不與焉則朋合而

疑亡矣盇合也一奇横亘衆偶聚之以簪括髮

之象

六五貞疾恒不死○象曰六五貞疾乘剛也恒不

死中未亡也

二五皆貞二去四遠故吉五與四近故疾疾對

豫而言互坎為心病貞疾也震為反生恒不死

也人莫不生于憂患死于逸樂以六五之中僅

得不死則初之鳴三之盱上之冥无生理矣豫

五乘剛與屯二同屯二互艮止之豫五互坎陷

之故替居貞而不能動又蒙六五之于九二與豫六五之于九四爻位相同而蒙吉豫疾者童蒙而資之于人宜也耽豫而失之于人亡道也蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也○頤之由在上九故六五不可涉大川豫之由在九四故六五貞疾恆不死

上六冥豫成有渝无咎○象曰冥豫在上何可長也

震雷之上其象爲冥成極也動極而變離日爲

晉冥乃昭矣故渝則无咎象云何可長言何可遲也故成有渝貴不終日鳴豫言凶所以遏其端于始冥豫言无咎所以開其善于終

易變易也渝安貞官有渝成有渝皆以變易得吉成有渝變于其終官有渝變于其始

合六爻論之卦順以動內三爻爲順外三爻爲動坤順屬靜初與三不靜而動者也二則以靜制動者也曰貞吉貞坤德也故順莫善于二震動屬陽六五乘剛而不能動者也上六動極而

變者也四則順以動者也曰大有得大陽也故

動莫善于四 自疏

謙䷎豫 謙豫反對之義

雜卦傳曰謙輕而豫怠也

謙輕自卑小之義豫則滿盈而怠矣謙以自牧

則通故爻多功豫以適己則窮故爻多凶救輕

故五曰侵伐救怠故二曰介石

一陽五陰之卦一陽在上下爲剝復象在中爲

師比象三四在二體之際當六畫之中自上而

退處於下爲謙自下而奮出乎上爲豫

同人大有後坤與艮震相遇成謙豫長少二男

之從母也合互體觀之亦爲母統三男之卦

隨䷐ 震下兌上 互艮巽

咸隨皆以男下女者也咸以少男下少女等而相感曰咸隨以長男下少女壯而有制曰隨君子體陽剛之德當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉我而我反隨物也

隨元亨利貞无咎

震下爲元亨兌上爲利貞中爻艮巽四時皆具備乾德矣隨失正即爲詭隨必貞固乃无咎故初曰貞吉三曰利居貞

卦中三陰三陽各有所隨之正。以陰隨陽，陰之正也。以陽隨陽，陽之正也。凡陰爻皆言係。陰力弱而性專，附近相比，易生係吝也。凡陽爻曰孚。陽道中實，中正相孚也。有係于此，必失于彼，故二三爻皆言失也。无係則无失而有得，故初曰不失，四曰有獲也。五不言隨，位尊也。上言係又言維，隨極易渙也。

彖曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨貞，无咎，而天下隨時。隨時之義大矣哉！

剛來下柔以震初一爻言動而說以內外二卦言凡隨而不大通不利正咎道也大通利正而无咎者得于時也易時而已時卽乾四德

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

八月雷藏于澤雷隨澤而靜隨時之象震東爲日出之地曰暘谷兌西爲日入之地曰昧谷由震趨兌嚮晦之象互巽入艮止入宴息象卦言隨時而動象取隨時而息君子體天行事動與雷俱出靜與雷俱入如雷出地奮豫以作樂崇

德雷在天上大壯以非禮弗履天下雷行无妄以對時育物皆發雷之動也雷在地中復以閉關息旅后不省方澤中有雷隨以嚮晦宴息皆法雷之靜也宴息于晦○養一日出震之生機也○閉關于至日○養一歲出震之生機也○

初九官有渝貞吉出門交有功○象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初爲動主以一陽君二民官象然動而能爲隨而陽之隨又不可不正若惟與成卦之二陰相

隨是門外之交焉能得正必渝而交五爲出門之交方得正而吉二三偶四互艮爲門闕皆門象五多功出門交五故有功象云不失者反二三之有失也震動故能變能出時解多以初隨二初與二同體未嘗變也何爲有渝二三皆在門內何爲出門 自疏

六二係小子失丈夫○象曰係小子弗兼與也

小子多指初然初爲卦主以剛居剛指長子爲小子于義未安陽大陰小小子當指二陰六三

以六三爲小子五爲丈夫六三以六二爲小子九四爲丈夫觀漸之初六稱小子厲則陰爻爲小子甚明二失丈夫三得丈夫者二比三不能越三而上三比四易于舍下而上也自疏

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞○象曰係丈夫志舍下也

陰柔不能自立常係于所近三與四比舍二從四得隨之宜葢四與初敵應爲无婦之夫三與上敵應爲无夫之婦以无夫之婦隨无婦之夫

所以所求皆得得者以陰虛得陽實也又互巽

爲近市利三倍但所隨非正應恐有邪媚之求

若求四之說忘已之貞未利也故利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎○象曰隨

有獲其義凶也有孚在道明功也

九四之隨九五乃臣從君陽從陽隨之正也三

求係已不距則獲故曰隨有獲三隨有得隨人

而有得也四隨有獲以得人之隨爲獲也然處

說之初獲疑于脅四多懼近也況有植黨自私

之嫌哉雖貞亦凶惟本陽之中實行震之大塗則得以自明而无咎矣明功者五多功明四之獲皆五之功也

下之于上病其有求故戒以居貞臣之于君病其有獲故專不凶而義凶又豫隨九四皆大臣也豫之有得即隨之有獲豫主柔四志可行故貞疾戒在君隨主剛四不敢專故貞凶戒在臣惟勿疑乃可得衆有孚乃可得君公之係爻也其負扆流言之時乎

九五孚于嘉吉○象曰孚于嘉吉位正中也

上雖爲說主而與兌之主常在中爻故以五爲主陰陽配合爲嘉孚嘉孚四也兩孚字相應四五以陽居三上二陰之中陽內陰外中實之象嘉會足以合禮五與四孚而內外遠近之相隨莫非嘉之會矣舊以二五正應爲孚似與爻詞失丈夫矛盾蓋隨時之義原不取正應也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山○象曰拘係之上窮也

處隨之極進无所隨而下係于五五從其所係而維之互艮手拘象互巽繩維象固結之甚若用以享祀誠意專篤可通神明而況于人乎艮爲山○兌爲西○又爲巫祭享之象或作元亨之亨以爲周家之興由于西山乃三分有二之象故隨者○文王所以事殷也○蠱者○武王所以造周也○

蠱䷑ 巽下艮上 互兌震

蠱元亨、利涉大川、先甲三日、後甲三日○彖曰蠱剛上而柔下、巽而止蠱、蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

長女下于少男蠱惑之象山下爲風所落蠱壞之象春秋傳所謂女惑男風落山也以卦義言泰初之上故剛上坤上之初故柔下上下不交下卑巽而上苟止故爲蠱也蠱何以元亨蠱壞則修飭亂而復治利涉大川先甲後甲所以元亨也中爻互兌震兌爲大川涉字有力涉川必須震震者乾陽之動所以起巽懦苟止之敝全

在于此彖言元亨傳不訓爲大亨巳寓終則有始貞下起元之意矣他卦重貞此不言者惟尙乾行不欲以貞阻之也先甲後甲先庚後庚朱子云先甲辛也後甲丁也辛取新意丁取丁寧意此以天干日辰論也雪園易義云日當作月與詩一之日二之日同蠱互震是甲木爲正月甲木生于亥而子而丑凡三月爲先甲四月至六月則後甲矣巽互兌是庚金爲七月庚金生于巳而午而未凡三月爲先庚十月至十二月

則後庚矣此以地支月建論也蠱上艮反震爲終則有始巽止互離兌少前一段爲无初有終天行與剝象同剝艮終爲震始蠱亦艮上反震天行不息人息息有事即是天行

蠱極當大變巽極則小變甲居首庚居中巽以申命爲義但申飭前事不必如甲之創始故蠱曰終則有始取甲之始也巽曰无初有終取庚之中也蠱以全卦言故于卦辭言甲巽至上卦而後爲重故于九五言庚

終則有始。謂癸終則甲始也。陰陽家以癸亥爲窮。曰。待其窮而始圖之。无及矣。此先甲義也。杜預云。平吳之後。方勞聖慮。後甲義也。

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱以風化故風字從蠱巽爲東風尤生蠱之害氣也故形家謂風之所尅厥地多蠱振者起其舊習如風之鼓外物育者養其新機如山之涵內氣小畜風行天上渙風行水上觀風行地上亡所阻也故曰行山下之風旋轉而不能達故

曰有

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉○象曰幹父之蠱意承考也

幹木幹也巽木震木皆幹象蠱從中壞須幹從中起蠱曰父母者蠱非一日之故必世而後見故爻皆以父子言明父養其疾至子而發也初六位卑質柔才不足以治蠱而當蠱之初蠱猶未深事猶易濟故有幹蠱承考之象然不免危厲至終而後吉曰意承考者不承其事而承其

志也、

九二幹母之蠱、不可貞○象曰幹母之蠱、得中道也

母者陰之尊號如晉稱王母亦謂五也蘇解曰陰性安无事而惡有爲是以爲蠱之深者歸之母而幹之尤難正之則傷愛不正則傷義非九二有剛之實而无用剛之迹孰能任之

按幹蠱不曰父而曰母者、父屬陽○外蠱也○母屬陰○內蠱也○漢之呂雉唐之武曌是也周太尉委

蛇産祿之間狄梁公幹旋姤婭之際得中道矣

九三、幹父之蠱小有悔、无大咎、○象曰幹父之蠱終无咎也

九三重剛不中巽究爲躁互震而動正往有事之始能幹父蠱未免有小悔而所全者大故无大咎象曰終无咎果之也使幹蠱之子精一自信也

六四、裕父之蠱往見吝、○象曰、裕父之蠱往未得也

六四爻位俱柔怠而委事爲裕幹之反也往見吝則不能往有事矣按裕與書寬大成裕同內三爻已任幹蠱之事六四止宜寬裕不宜煩擾若復往而有事則見吝也曹參治齊師蓋公爲相守蕭何約束其對惠帝數語正得裕蠱之道

自疏

六五幹父之蠱用譽○象曰幹父用譽承以德也

六五幹不違中當涉川之後居往有事之終幹蠱以成元亨之治不見父之過而但見其美貽

前人以令名若一德相承然者初意如此而今果終其事矣

上九不事王侯高尚其事○象曰不事王侯志可則也

諸爻皆幹王侯之事者此爻在山之上无蠱象故不事王侯而以高尚爲其事志可則與觀上志未平漸上可用爲儀同義

幹蠱至六五用譽而事畢矣○君子當事之與也○盡力以幹之○行其所當行○及事之成也○潔身而

退焉止其所當止范少伯張子房似之合六爻論之内三爻取巽義故初曰承考二曰中道三曰小悔恐幹蠱而不能婉用也外三爻取艮義故四曰往吝五曰承德上曰不事恐幹蠱而不能善息也卦爻取義不同而意實互發

自疏

隨䷐震兌 隨蠱反對之義

雜卦傳曰隨无故也蠱則飭也

隨以无故而偷安蠱以有事而修飭故聖人不

畏多難而畏无難

胡雲峯曰剛來而下柔剛柔之情交慕此動而彼應故曰隨剛上而柔下上下不交且下卑巽而上苟止故曰蠱蠱隨之相反以此凡卦德當分內外先後隨我先動而彼說歸妹先說而後動歸妹之凶又與隨反蠱內卑巽而外苟止漸內靜止而外卑巽漸之吉又與蠱反

臨䷒ 兌下坤上 互震

五行之氣相親莫如水土地下順澤上浸土之膏液即澤澤之附麗即地以其一體和合爲比先王所以親萬國以其相依切至爲臨君子所以親萬民

臨元亨利貞至于八月有凶

六陽惟乾稱元亨大壯與夬不言亨復與泰不言元獨臨元亨者以方興之勢爲最盛也至於八月有凶臨建丑之月至八月建酉爲觀則二

陽又在上。陰又逼陽矣。故曰有凶。本義謂自復一陽之月、至遯二陰之月、爲八月有凶、隆山李氏云、八月言之于臨。則當自臨。數不當自復。數以觀次臨。則當數至觀。不應數至遯。臨觀乃陰陽反對。消長之常理、故以八月有凶爲戒。豈可外引遯卦哉。

陽長至二未過乎中、卽戒以有凶者、蓋持盈思永全在幾先、遲則無及、故曰惧以終始、其要无咎

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

陰符經天地之道浸故陰陽相勝列子云一氣不頓進一形不頓消亦浸義也臨曰剛浸而長于上四柔有包涵徧覆之心故臨遯曰浸而長于上四剛无並立共存之理故遯說而順以內外二體言剛中而應以二五兩爻言說則二陽之進也不逼順則四陰之從也不逆剛中則陽德方亨而不過二五正應則剛柔合德而有爲

此臨之大亨以正乃天之道也天道即乾四德

臨言天道无妄言天命

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

兌口講習坤體含弘教思无窮者澤之深容保

无疆者地之厚

初九咸臨貞吉○象曰咸臨貞吉志行正也

无心之感曰咸以咸爲臨非進而陵逼也初既

得正四應又正以貞爲感故曰咸臨貞吉志行

正者志在與二同行其正與屯初九義同

九二咸臨吉无不利○象曰咸臨吉无不利未順命也

初剛得正而處下位僅曰志行二剛中而應勢得上進故曰吉无不利然必咸臨而後吉无不利者二陽雖進○四陰尚强○故未順命○惟不强其順而順感之使其自順○所以吉无不利也○三陽爲泰則外順矣○九二六五猶以中行爲福而況未順命之時乎

六三甘臨无攸利既憂之无咎○象曰甘臨位不

當也旣憂之咎不長也

六三居悅之終互坤之下兌口柔說坤土味甘甘臨之象咸无心甘有意葢六三以柔居剛承乾則急于履五承坤則急于臨上皆由位之不當也互震爲動變乾爲懼憂象變則爲乾成泰故无咎甘臨而无攸利見君子之難說旣憂之无咎見君子之易事

咸臨者以二陽臨四陰也四陰皆受陽之臨者甘臨甘于所臨也至臨至于所臨也知臨知于

所臨也敎臨敎于所臨也皆指二陽而言謂二陽以剛臨柔四陰以上臨下于卦義不合<sub></sub>自疏

六四、至臨、无咎、○象曰、至臨无咎、位當也

六四澤、盡坤、接、相依最爲切至、故爲至臨、又與初正應、地深入澤底、臨之極至也、以陰居陰、故曰位當、然不曰位正當者、彖傳歸大亨以正于剛、不于陰以正也、

六五、知臨、大君之宜、吉、○象曰、大君之宜、行中之謂也

六五承比皆陰。而稱知臨者。知莫大于任賢。六五虛五之中以應二中。咸臨之德。得行于天下。爲大君之宜。舜好問察邇。用中于民。而稱爲大知。正其象也。文言知光大言于坤六臨五坤體也故曰知臨

上六敦臨吉无咎。象曰敦臨之吉志在内也

上六坤終地數愈厚。則臨澤愈深。故爲敦臨。與敦復敦艮同義以坤重坤順而益順五既應二。上又從而附益之所謂教思无窮。容保无疆也。

又三上敵應上志在内將化說爲泰故吉无咎

觀䷓ 坤下巽上 互艮

四陰在下二陽在上本陽消之卦而名之爲觀尊陽也觀取九五觀示之義然彖言中正以觀天下而爻辭止言无咎者二陽向消故道大而福小也

爾雅闕謂之觀魯兩觀是也猶示敎法于象魏使民觀之也初二三四之觀下觀上也五上之觀上觀下也

觀盥而不薦有孚顒若

五互艮艮爲鬼門又爲宮闕此天子宗廟之象艮爲手巽爲潔齊沃盥之象此時未及祭事乃不待薦亨而誠敬已至人欽仰之只描寫篤恭不顯之象非謂盥則誠意方專薦則誠意已散也顒頭大也大頭在上爲人所仰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

二陽在上故曰大觀與大壯義同順而巽指兩體中正以觀天下指五爻盥而不薦神感也有孚顒若神應也神感神應之謂觀也觀天之神道觀字緊承下觀而化來於穆而四時行篤恭而天下平君道天道一神而已惟所存者神故所過者化

設教即大觀風運无形之神道也天下服即下觀四時自行之順令也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

坤體方省方象巽以申命設教象風動物而人不見風之迹聖設教而人不見教之跡是謂正觀

初六、童觀、小人无咎、君子吝○象曰初六童觀小人道也

六二、闚觀、利女貞○象曰、闚觀女貞、亦可醜也

二陰在下幼穉象位陽象童位陰象女臨下至上愈進則澤愈深○觀下至上○愈進則光愈近○二遠初尤遠初小人顓蒙日用而不知二闚觀女

貞所見小而不覩大全也二在艮門之内以坤闔之雖于五正應僅于門内闚之而已臨五在上猶順二觀二在下不能應五陽之消長可見矣

六三觀我生進退○象曰觀我生進退未失道也陰主殺陽主生觀八月之卦刑中有德又巽風長養萬物爲東南生氣我生之我即九五凡全卦皆以主爻爲我蒙小畜頤小過中孚皆然六三居坤巽之交巽爲進退不果當消陽之時觀

九五之生以卜進退也未失道者未失下觀之道進而剝則未失者失矣危之也
自疏

六四觀國之光利用賓于王○象曰觀國之光尚賓也

九五以陽剛上臨坤土互艮光輝六四逼近九五進而无退象爲觀國之光五自觀則曰生方出于我者也四觀五則曰光已達于國者也不指君之生而曰國者觀其達于國而出于君者可知也初貢士爲賓大觀在上人懷利見四以

大臣引而升之天子互艮之手用巽之揖遜有賓主象用賓在四尊尚在五○

九五觀我生君子无咎○象曰觀我生觀民也

我對四陰而言我生即大生廣生所謂長人之仁也內心觀照復其生生之體曰觀我生象巛觀民者五通天下之生爲我生民外无我故民外无觀所謂中正而觀天下如此

上九觀其生君子无咎○象曰觀其生志未平也

上與五皆陽德而上在卦外高而无民但謹視

其身思自免咎而已避九五故不稱我俱稱君子无咎者君子之風化與帝王之政教觀摩自遠不同于小人之无咎也曰志未平者陰長陽消觀變爲剝雖曰无咎中懷尚鬱也與六三象詞未失道同危埸之意所謂八月有凶也

臨䷒䷓觀 臨觀反對

雜卦傳曰臨觀之義或與或求

臨以悅道悅民爲與觀以順德從君爲求臨進則泰故與其吉觀進則剝僅止无咎

噬嗑䷔ 震下離上 互艮坎

此卦六爻、初上是繫獄者所犯之重輕、二三四五是治獄者所噬之難易。觀繫詞下傳、及爻詞中四噬字、了然矣。卦以去間爲義。頤中有物間頤之上下而不得合者。九四也。非四、則頤矣。四所以爲間者、卦德動而明。而四互艮坎。互艮則震體爲其所止、而不得動。互坎則離體爲其所掩、而不得明。故曰間也。除間必須噬之、噬之何如、惟致其動而明者而已。各爻皆言无咎、而獨

以吉與四者、以其去間也、自疏

噬嗑亨、利用獄

噬嗑除間之卦也除間以刑爲用而曰利用獄者獄所以治間而求其情也得其情則刑之而天下服矣

彖曰、頤中有物曰噬嗑、噬嗑而亨、剛柔分、動而明、雷電合而章、柔得中而上行、雖不當位、利用獄也

上下兩陽而中虛頤象四一陽橫亘其間頤中有物之象噬而嗑之則亨矣震剛離柔以卦位

言震動離明以卦德言雷電合而章言其象也蓋治獄之道威而不明恐致淫濫明而不威不足伏物必雷電合而噬嗑備不當位者以柔居五也然柔而得中不苛不縱故利用獄

象曰雷電噬嗑、先王以明罰勑法、

噬嗑以去頤中之梗○雷電以去天地之梗○刑獄以去天下之梗○罰者一時所用之法明象電照也法者平日所定之罰勑象雷威豐言折獄致刑此言明罰勑法者豐先明後動重在致刑此

先動後明重在明罰也

初九屨校滅趾无咎○象曰屨校滅趾不行也

王弼曰過始于微而後至于著罰始于薄而後至于誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行而已

坎爲桎梏校即桎也初曰屨校上曰何校人身自下至上也震爲足動居初趾象互艮不行象滅趾與滅鼻滅耳皆肉刑故爻詞皆云噬肉古罪人初犯斬左右趾即滅趾也舊注謂滅爲沒豈繫詞惡不積不足以滅身亦沒義耶謂六二

滅鼻爲噬膚而深至沒其鼻俱未安自疏

初上二剛爻罪人者初上俱强陽猶訟之險健老子所謂堅强者死之徒也初曰无咎上曰凶者初爲獄始震動補過上爲獄成怙終賊刑也

六二噬膚滅鼻无咎○象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二下乘罪人象獄初訊凡獄以初情爲本二本震體陰柔中正而所乘初剛中正則得情爲易故比之噬膚乘剛則明敕宜嚴故加以滅鼻互艮爲鼻象膚者豕腹軟肉古禮別實于一鼎

曰膚鼎

四爻皆治獄之官二象獄正三象士師四象司寇三訊无疑而後讞于王王命三公參聽之三公以獄成告于王王三宥之而後制刑王即六五也位之剛柔不同故所噬有難易柔爻並云肉剛爻云胏胏有骨者也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎○象曰遇毒位不當也

腊肉乾肉也視膚已陳再訊之象毒爲腊肉之

厚而久者所謂厚味實腊毒也六三柔而不中居剛決之位弱齒而噬堅遇毒之象小吝无咎時義當噬也

周禮腊人掌乾肉疏云腊之言夕也朝曝于夕乾脯也舊注以腊爲全體帶骨于爻象不合外離爲乾卦故四曰乾胏五曰乾肉

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉○象曰利艱貞吉未光也

此三訊之終獄之上司寇者乾胏骨而又乾堅

之至者以喻惡人噬之而頤中之物不得爲吾間矣以全體言九四爲一卦之間以六爻言又爲除間之主卦言位爻言才也震爲乾金離爲戈兵金堅矢直得金矢象然四爲離初才雖剛直明而未光故以艱貞爲戒

噬嗑惟四五兩爻能盡治獄之道彖以五之柔爲主故利用獄歸之五爻以四之剛爲主故貞吉獨歸之四柔以仁治獄之本也剛以威治獄之用也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎○象曰貞厲无咎得當也

六五柔中居尊受成于四雖有強梗其辭已服噬乾肉之象得黃金者黃中色即坤之黃中再索于乾而成離者也不言矢者執法之臣以剛直爲明允祥刑之主以柔中爲欽恤道固不同也獄至王而生殺定宥之不得而後制刑故惟貞厲爲无咎象言不當位以卦位言此云得當以爻德言

三柔爻皆用獄而五最勝五之位與二同而五噬乾肉二噬膚者二以柔居柔五以柔居剛五才勝二也五才與三同而五得黃金三遇毒者三柔而不中五柔中五位勝三也以六五之才之位爻詞但无咎而不及九四之吉者五柔又不如四剛也

用刑而取象于噬肉者傷人肌膚痛之也四得金矢而戒以艱貞五得黃金而戒以貞厲刑爲凶事危之也聖人之好生如此

上九何校滅耳凶○象曰何校滅耳聰不明也
上九處離之極明罰敕法亦既三令五申矣而猶怙終不悛能免滅耳之凶乎互坎爲耳離爲槁木木在耳上滅耳之象周禮囚人之職凡囚梏其首桎其足拲其手及刑殺士加明梏以適市註謂刑及其首至于滅耳是也
此爻與初爻相關細玩繫辭下傳初之不仁不義即上之罪大惡積者初言滅趾上言滅耳蔽其罪于一人之始終也

賁䷕ 離下艮上 互坎震

此卦以卦變言則柔來文剛剛上文柔而爲賁以二體言則下離上艮文明以止而爲賁以六爻言則三陰三陽相比相應而爲賁初與四應而相賁者也二與三五與上比而相賁者也

賁卦言文節卦言節三陰三陽嫌于太多則節之純陰純陽嫌于太質則文之文者交也交處就是節處文明以止止者節也

離爲日天文也艮爲石地文也天文在下故曰

光在地地文在上故星辰在天天地二文相飾成賁

又賁下从貝水蟲背文如錦故爲文飾之義京房云五色不成謂之賁文彩雜也孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉孔子曰夫白而白黑而黑夫賁亦何好乎

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以

察時變觀乎人文以化成天下舉正天文上脫剛柔交錯四字

以內外二體分言亨與小利有攸往內離則質本剛而柔文之故亨外艮則質本柔而剛文之故小利有攸往程傳云卦之變皆是乾坤下離本乾中爻變而成離上艮本坤中爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也艮爲星離爲日坎爲月日月星辰高麗天上爲天文文明以止以字甚重自質趨文易由文返質難惟聖人以艮止默施其斡旋而後

人文可以無敝所爲觀乎人文以化成天下如
此

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山下之火明得山止不輕用明之象君子法之
以明庶政惟折獄不然書云非佞折獄惟良折
獄凡獄之多冤未有不起于文者故鍛鍊曰文
致曰深文弄法曰舞文皆敢心誤之也无敢折
獄法火之止於麓也
此與旅俱說刑獄事而無敢折獄與明慎用刑

而不畱獄相反者此艮止在外離明在內旅艮止在內離明在外也

初九賁其趾舍車而徒○象曰舍車而徒義弗乘也

內卦三爻正柔來而文剛者六二其主也外卦三爻正剛上而文柔者上九其主也賁以剛柔間錯爲義內卦自初至四外卦自上至五皆一陰一陽相錯爲文惟初九與六四正應雖比二而義不苟合故曰賁其趾舍車而徒趾爲初象

二文明與初最近賁飾其趾之象互坎震坎爲車震爲足初義不乘六二之車而徒步以合于四葢義則成其爲文不義則不成其文故舍車而徒衆人以爲辱而君子以爲賁也

六二賁其須○象曰賁其須與上興也

離藏胸爲心竅面爲目附頤爲須須五官之文采也須附頤而動柔附剛而行賁其須之象與上興謂二以柔文三之剛同興起也

三至上有頤象二在頤下須象二三剛柔相賁

賁其須也文不虛生須生于頤血盛則須滋血衰則減耗

九三賁如濡如永貞吉○象曰永貞之吉終莫之陵也

六二文剛者也初義不受而三受之又處六四之下以一剛介二柔又離艮相連賁之極盛者也互坎爲水濡象賁易衰濡易陷既未濟濡首濡尾濡而陷者也九三以剛居剛能永守其陽剛之貞則二陰爲濡而不爲陷矣故吉以文滅

質之謂陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾○象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四自離入艮賁且止而反質矣故色尚皤馬尚白即上白賁之白所謂分剛上而文柔也互震爲馬翰如馬如翰之飛也坎寇指三婚媾指初四近三而應初其白馬之翰如者匪比三之寇也乃自求其初之婚媾耳以近三故當可疑之位以應初故終无尤

陰符遁甲云八白艮方也離爲九紫其光熊熊而艮獨全其太白

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉○象曰六五之吉有喜也

五君位也不以翬飛鳥草爲賁而于丘園不以山龍藻火爲賁而以戔戔束帛蓋躬行節儉以矯時尚之靡雖若羞吝而所留者遠故終吉艮爲丘園離爲中女午爲蠶絲艮爲手持束帛之象戔戔淺小之意易以陰陽相見爲喜六五比

上九以剛文柔故有喜也

上九白賁无咎○象曰白賁无咎上得志也

上九艮終全體无文白賁者以白色下賁二柔也惟以白賁柔故四受之爲皤如五受之爲束帛而下卦之文明亦有所止葢文極必敝艮以厚終則不至于敝何咎之有上得志者得其以質救文之志也

合二卦論之内三爻文剛也而曰舍車曰永貞惟恐以文而陵質外三爻文柔也而曰皤曰白

曰束帛卽客而以終吉許之然則後進禮樂豈文周初意哉自疏

噬嗑☲☳賁　噬嗑賁反對之義

雜卦傳曰噬嗑食也賁无色也

食色人情不免動而明則无惡于食矣明以止則无惡于色矣故君子不謂性

噬嗑賁皆頤中有物之象噬嗑得頤之下動者賁得頤之上止者

屯蒙震艮與坎交噬嗑賁震艮與離交坎離陰

陽之性命也故屯蒙爲乾坤之繼而噬嗑爲剝

復之先

周易撰卷之三　終